摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易會通 朱子圖 胡圖 筮儀 五贊

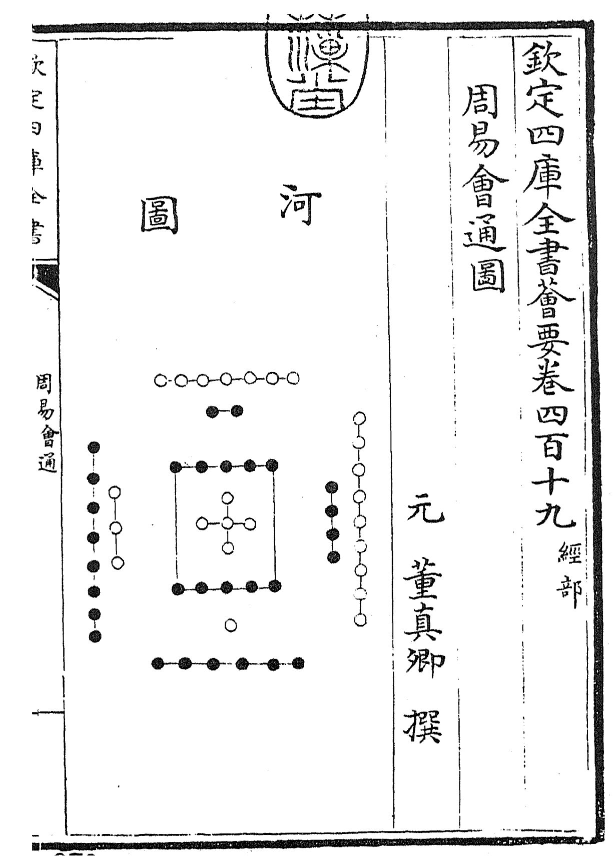
詳校官祭酒臣韋謙恒

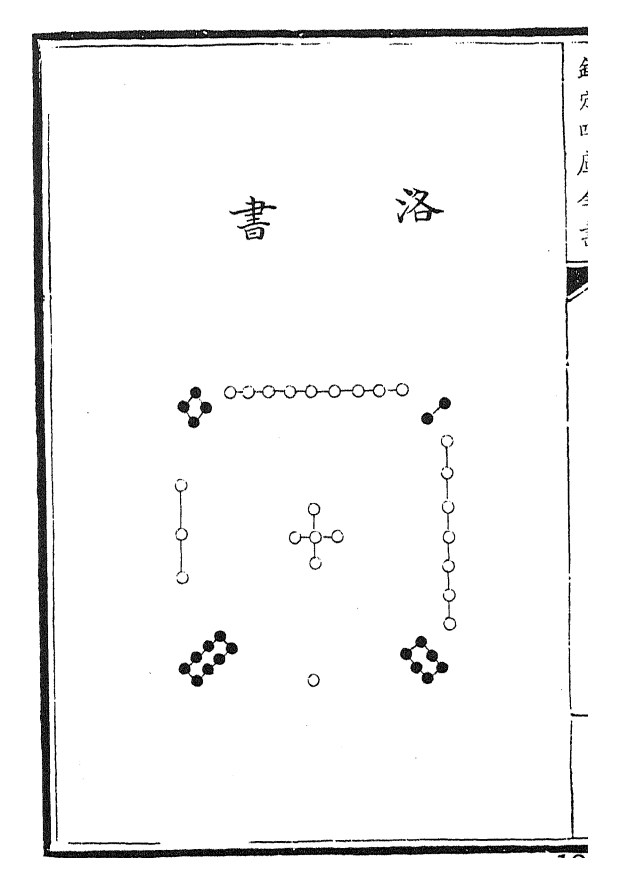
欽定四庫全書薈要卷四百十九　經部

周易會通圖

元　董真卿　撰

河圖

洛書

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之附錄

朱子語孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀餘閏是所謂歷紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地

五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復它理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆為六十者无不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數

亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理无二而已爾（啟蒙）世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書考之於古正是反而置之予於啟蒙辨之詳矣近讀大戴禮書又得一證甚明當篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏註云法龜文也然則漢人固以此九數者為洛書矣（書河圖洛書後）先生謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時好看且得自家心流轉得動（輔廣）

河圖洛書熹竊以大傳之文詳之河圖洛書蓋皆聖人所取以為八卦者而九疇亦并出焉今以其象觀之則虛其中者所以為易也實其中者所以為洪範也其所以為易者見於前段矣所以為洪範則河圖九疇之象洛書五行之數有不可誣者恐不得以其出於緯書而略之也（與郭冲晦）河圖既无四隅則比之洛書固亦為

圓矣註中三句本唐書歷志一行之說二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十日六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以十九歲為一章故其言如此然一章之數似亦附會當時姑借其說以明十數之為河圖耳答廖德明二始者一為陽始二為陰始二中者五六二終者九十五便是十干所起六便是十二律所生圓者星也圓者河圖之數言无那四角底其形便圓淵

纂註

陳氏埴曰經緯之說非是以上下為經左右為緯大抵經言其正緯言其變而二圖互為正變主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱横變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以埀後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明

疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而其裏固可以為疇大禹之叙疇其表為九疇而其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也○唐律歷志一行歷本議曰天數始於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律歷天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司晨也

又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書葢取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足蔡元定曰圖書

之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

附錄

朱子語此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始无不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以其類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三

生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一

之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點亦天七之象也其上一點亦天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五既為五數之象矣然則其為數也奈何曰以數言之則通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三七九亦各居五象本方之外而二四六八者又各因其類以附于奇數之側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實

皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而无偏爾曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居下右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此

又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无適而不遇其合焉此變化无窮之所以為妙也曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也是則洛書

固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也邪曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖爾且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉啟蒙相得如兄弟有合如夫婦蓋以相得則取其奇偶之相為次第辨其類而不容紊也有合則取其奇偶之相為生成合其類而不容間也相得有合四字該盡河圖之數又曰相得有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合也胡通夫以河圖洛書為

不足信自歐公以来已有此說然終无奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱横曲直皆有明法不可得而破除也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠取安知河圖非其中之一事邪聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非汎然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也（答袁樞）

問温公河圖洛書之說

答云温公以河圖洛書為怪妄未是若說果无此夫子

何以説河不出圖尚書云云此理蓋有之温公又以繫辭為非聖人之書亦緣圖書之説故也（呂柟）河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合為十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異　河圖七八連於左九六連於右皆為十五生數一三五連於左為九二四連於右為六九六之合亦為十五五與十相守於中亦為十五洛書縱横數之皆十五互為七八九六（並董録）問河圖自五之外如何一便成六七八九十答曰皆從五過則一對五而成六二對五而成七二對五而成八四對五而成九到末稍五又撞着箇五五便成十又曰河圖是常數洛書是變數（舒高）天地生數到五便住那一二三四遇着那五便成六七八九五却自對五成十　問看河圖上此數控定了曰天地只是不會説倩它聖人出来説若天地自會説話想更説得好在如河圖洛書便是天地畫出底　所謂一與六

共宗二與七為朋者蓋是那一在五下便有那六底數二在五邊便有那七底數三四皆然並董問河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位即太陰之數太陰之位即太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以謂生成也天五地十居中者地十亦天五之成數蓋一二三四已含六七八九以五乘之故也蓋數不過五也洛書之因一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已含太陽之數少陰占第二位已含少陰之數少陽占第三位已含少陽之數太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各自為數然五數居中太陽得五而成六少陰得五而成七少陽得五而成八太陰得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者亦无以異也不知可如此看否啟蒙言其數與位皆三同而二異三同謂一三五二異謂河圖之二在洛書則為九河圖之四在洛書則為七也蓋一三五陽也二四陰也陽

不易而陰可易陽全陰半陰常從陽也然七九特成數之陽所以成二四生數之陰則雖陽而實陰雖易而未嘗易也答曰所論甚當河圖相錯之説尤佳銖成數雖陽固亦生之陰者如子者父之陰臣者君之陰　老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之九居乎四之外而老陰之六却居乎一之外是老陰老陽互藏其宅也少陰之位二少陽之位三而河圖以少陰之八居三之外少陽之七却居乎二之外是少陰少陽互藏其宅也又曰一六共宗一為老陽之位六為老陰之數四九為友四為老陰之位九為老陽之數此固二老之合然陽居陰位陰居陽位亦二老互藏其宅也二七為朋二為少陰之位七為少陽之數三八同道三為少陽之位八為少陰之數此則二少之合然亦陽居陰位陰居陽位亦二少互藏其宅也　以四象觀之太陽之位居一而數則九乾得其數而兌得其位故乾為九而兌為一少陰之位居二而數則八離得其數而震得其位故離為

八而震為二少陽之位居三而數則七坎得其數而巽得其位故坎為七而巽為三太陰之位居四而數則六坤得其數而艮得其位故坤為六而艮為四今析六七八九之合以為乾坤離坎而在四正之位依一二三四之次以為震兌巽艮而補四隅之空也並董

纂註

希夷陳氏龍圖序曰且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先今存已合之位或疑之況更陳其未合之數邪然則何以知之荅曰於仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之也況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累累然如絲之縷也且夫龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包十五盡天三天五天九并五十之用後形一六无位又顯二十四之為用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位

皆明五之用也十分而為六形地之象馬六分而幾四象地六不配在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為氣之本天三幹地二地四為之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變岐分萬途今略述其梗槩焉○勉齋黄氏曰自一至十特言奇耦之多寡耳初非以次序而言天得奇而為水故曰一生水一之極而為三故曰三生木地得偶而為火故曰二生火二之極而為四故曰四生金何也一極為三以一運之圓而成三故一而三也二極而四以二周之方而成四故二而四也如果以次序言則一生水而未成水必待五行俱足猶待第六而成水二生火而未成火必待五行俱足然後第七而成火邪如此則全不成造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天一生水也地六包於外陽少陰多而水始盛成七之成火也猶離之為卦也一陰居中地二生火也天七包於外陰

少陽多而火始盛成坎屬陽而離屬陰以其内者為主而在外者成之也○劉氏鑰曰水陰也生於天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已生於午若木生於天三專屬陽故其行於春亦屬陽金生於地四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽互言矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽之發達金則陰之收歛而有定質矣此其所以與水火不同也又曰圖之一三五七九皆奇數陽也而一三五之位不易七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於北東則不動於西南則互遷者蓋北東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進於極而後變也○翁氏曰水火木金不得土不能各成一器何以見之且天一生水一得五便為水之成地二生火二得五便為火之成天三生木三得五便為木之成地四生金四得五便為金之成皆本於中五

之土也又曰河圖陰陽之位生數為主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇也又曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者无從而裁制克而不生則克者亦有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也

○玉齋胡氏曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河圖數十十者對待以立其體故為常洛書數九九者流行以致其用故為變也常變之說朱子特各舉所重者為

言非謂河圖專於常有體而无用洛書專於變有用而无體也自河圖四象之合者觀之象之列於四方者各當其所處之位此其體之常象之處於西南者不協夫所生之卦又為用之變矣伏羲則其變者以作易即横圖卦畫之成而究圓圖卦氣之運則知四象分為八卦陰之老少不動而陽之老少迭遷此主變也豈居於常者乎自洛書四象之分者觀之象之居乎西南者不當其所處之位此其用之變象之列於四方者悉協夫所生之卦又為體之常矣大禹則其常者以作範因武王彛倫攸敘之問以究箕子天錫禹疇之對則知四象分為九疇陽居四正則配四陽之卦以為陰之宰陰居四陽則配四陰之卦以為陽之輔此主常也豈撓於變者乎○蔡氏曰河圖數偶偶者静静以動為用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動蓋静者必動而後生也洛書數奇奇者動動以静為用故洛書之位合皆偶一合九二合八

三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也○蔡氏沉曰河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而叙疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數非奇不行奇偶之分象數之始也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一分殊非深於造化者安能識之又曰河圖非无奇也而用則存乎偶洛書非无偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不可窮天地之形四時之行人物之生萬化之凝其妙矣乎○陳氏埴曰河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似河圖之生成同方洛書之奇偶異位若不相似也然同方者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有比肩之義是洛書亦猶河圖也○雙湖先生曰書之中視河圖惟有五而无十然一九二八三七四六之合環而向之未

嘗无十焉合圖書之數悉計之為數者百如犬牙之相制牝牡之相銜其巧妙有如此者又曰五行質具於地氣行於天以質言則曰水火木金土取天地生成之序也以氣言則曰木火土金水取春夏秋冬運行之序也

又曰河圖洛書皆木數居東方伏羲畫卦自下而上即木之自根而榦榦而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三八其八爾三八木數大備而後六十四卦大成一六水二七火四九金五十土皆在包羅中矣此春所以貫四時仁所以包四端元所以統四德大哉易也斯其至矣又曰圖書之數三同二異其居中者不可易矣獨西南二方之數相易者則金乘火位火入金鄉有相克制之義焉此造化所以必易二方之數者正以成其相克之象也自二方既易之後圖則左旋相生書則右轉相克造化不可无生亦不可无克不生則或幾乎熄不克亦无以為之成就也

伏羲八卦次序

	一	二	三	四	五	六	七	八
八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			

太極

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此附錄

朱子語大傳又言包犧畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而

十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之无窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後得其誤益以甚矣易有太極太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰无極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也是生兩儀太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也兩儀生四象兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四

朱子圖

是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂此也四象生八卦四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分為八者皆指此而言也啟蒙易有太極是生兩儀者一理之判始生一奇一偶而為一畫者二也兩儀生四象者兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四也四象生八卦者四象之上各生一奇一偶而為三畫者八也爻

之所以有奇有偶卦之所以三畫而成者以此而已是皆自然流出不假安排聖人又已分明說破亦不待更着言語別立議論而後明也此乃易學綱領開卷第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳先天之學而得其說且以此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此若自八卦之上又放此而生之至於六畫則八卦相重而成六十四矣六十四卦之上又放此而生之至十二畫則六十四卦相重而成四千九十六卦矣焦贛易林是也荅虞大中問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦荅云此太極却是為畫卦說當未畫卦前太極只是一箇混淪底道理裏面包含陰陽剛柔奇偶无所不有畫一奇一偶是兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陽又於一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦

每象各添一奇一偶便是八卦嘗聞朋友說一為儀二為象三為卦四象如春夏秋冬金木水火東西南北无不可推矣（謨）太極便是一到得生兩儀時這太極便在兩儀中生四象時這太極便在四象中生八卦時這太極便在八卦中道夫易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦竊謂此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先生為能知之故康節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者陰陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書之一含九二含八三含七四含六也八卦者河圖四實四虛之數洛書四正四隅之位也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者

一為陽而二為陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則為⚌而謂之太陽生一陰則為⚍而謂之少陰陰之上生一陽則為⚎而謂之少陽生一陰則為⚏而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則為☰而名乾生一陰則為☱而名兌少陰之上生一陽則為☲而名離生一陰則為☳而名震少陽之上生一陽則為☴而名巽生一陰則為☵而名坎太陰之上生一陽則為☶而名艮生一陰則為☷而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此至於八卦之上又各生一陰一陽則為四畫者十有六經雖无文而康節所謂八分為十六者此也四畫之上又各生一陰一陽則為五畫者三十有二經雖无文而康節所謂十六分為三十二者此也五畫之上又各生一陰一陽則為六畫之卦六十有四而八卦相重又

各得乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八之次其在圖可見矣與郭子和古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何恁地元來只是十數太陽居一除了本身便是九箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了本身便是七箇太陰居四除了本身便是六箇這處都不曾有人見得董林夔孫問前日承先生説云老陽少陰少陽老陰即除了本身一二三四便是九八七六之數今觀啟蒙陽進陰退之説也是如此不是人去强教他進退但是以十言之則如前説大故分曉若以十五言之則九便對六七便對八曉得時這物事也好則劇　董畫卦只是一分為二節節如此以至於无窮葢以凡一為極凡兩為儀所謂一者非專指生兩儀之太極所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分為四象則兩儀為一而四象為兩矣四象分為八卦則四象為一而八卦又為兩矣自是推之以至於不窮皆此一之分為兩爾　問

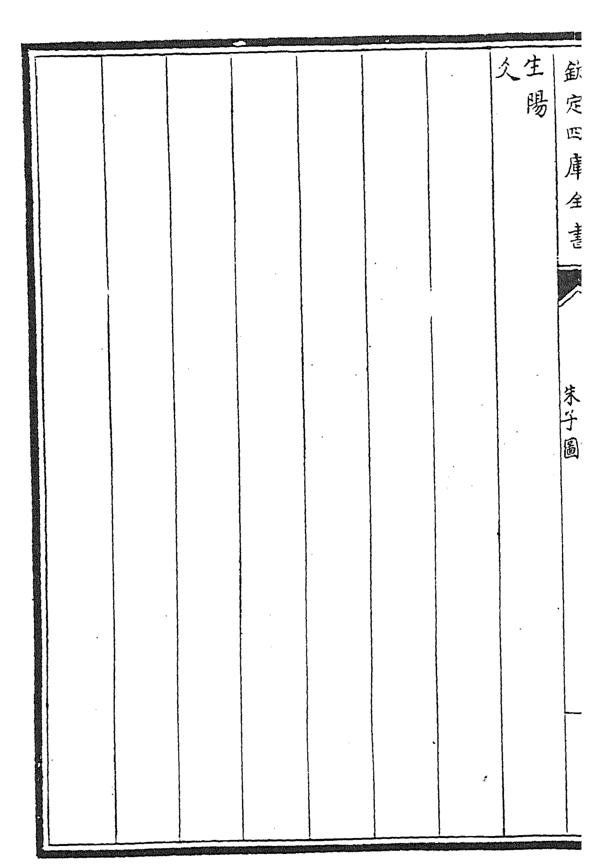
一陰一陽有各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地之間着實處如何驗得曰一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有這血是陰氣是陽如晝夜之間晝為陽夜為陰而晝自午後又為陰夜自子後又屬陽此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也其此之謂矣胡如所論兩儀有曰乾之晝奇坤之晝偶只此乾坤字便未穩當葢儀匹也如俗語所謂一雙一對云耳自此再變至第三晝八卦已成方有乾坤之名當其為一晝之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾坤也答程可久所謂兩儀為乾坤初爻四象為乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者葢方其為兩儀則未有四象也方其為四象則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉兩儀只可謂之陰陽四象方有太少之别其序以太陽少陰少陽太陰為次此序既定遞升而倍之適得乾一兑二離三震四巽五坎

六艮七坤八之序也　太陰太陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽坎離不交各得本畫坎離之交在第二畫兩儀生四象時交了老陽過去交陰老陰過来交陽便是兌艮上第三畫少陰少陽交便是震巽上第三畫所以知其如此者他這位次相挨傍盖以太陽過去交太陰則生艮上爻之陽太陰過来交太陽則生兌上爻之陰乾坤不言交而生者以上爻陽生於太陽陰生於太陰於交之義无取也少陰交少陽則生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離不交各得本畫者離之上得陽儀之陽坎之上得陰儀之陰亦非交而生也坎離之交在第二畫生四象時交者陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰也此所以四象生八卦獨兌艮震巽交而乾坤坎離不交也位次相挨傍者兌乾艮坤震巽六卦位次皆相挨也並胡

黑白之位其圖亦非古法但今欲易曉且為此寓之耳乾兌離震之初爻皆白巽坎艮坤之初爻皆黑四卦相

間兩儀之象也乾兌巽坎之中爻皆白離震艮坤之中爻皆黑兩卦相間四象之象也乾離巽艮之上爻皆白兌震坎坤之上爻皆黑一卦相間八卦之象也又曰是皆自然而生不假智力不犯手勢而天地之文萬事之理莫不畢具矣後六十四卦次序倣此 答袁樞立卦生爻事有因兩儀四象已前陳須知三絕韋編者不是尋行數墨人 潛心雖出重爻後篤志何妨未畫前識得兩儀根太極此時方好絕韋編 書助叔重學易問易詩因字之義如何先生言卦爻因儀象而生立也即兩儀生四象四象生八卦之意又問生爻指言重卦否曰然

易說**纂註** 槃澗董氏曰自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽爻陰象還生陰爻兌離艮坎則交者陽象乃生陰爻陰象乃

生陽
久

伏羲八卦方位

乾一

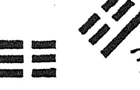
兌二

巽五

離三

坤八

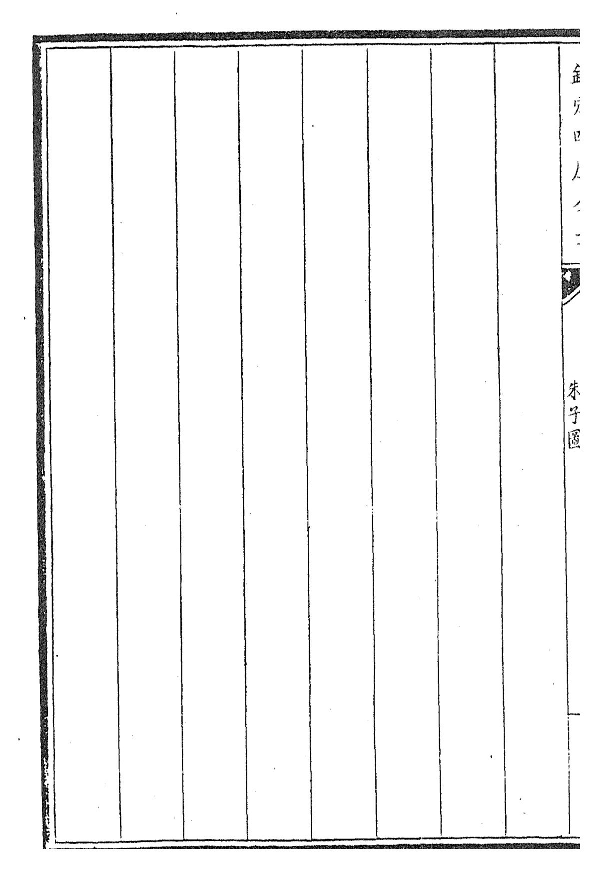
右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知来者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此纂註朱子語邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知来者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知来也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分

以至於乾之未而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣又曰乾坤縱而六子橫易之本也（啟蒙）所問先天圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也（皆自已生以得未生之卦）若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二

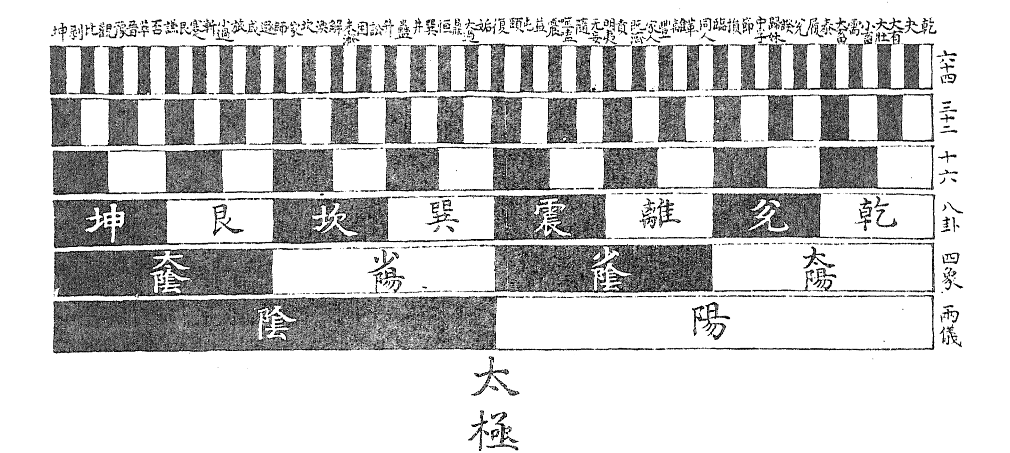
陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖自稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至夏至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得已生之卦自夏至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自北而東為左自南而西為右董銖嘗問蔡季通康節之數伏羲也曾理會否曰伏羲須理會過銖以為不然伏羲只是據他見得一箇道理恁地便畫出幾畫他也那裏知得疊出來恁地巧此伏羲所以為聖若它也恁地逐一推排便不是伏羲天然意思史記曰伏羲至諄厚作易八卦那裏巧推排賀孫

纂註 西山蔡氏曰其法自子中至午中為陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰中前二爻為陽後二爻為陰上一爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生

於陽也其敘始震終坤者以陰陽消息為數也○雙湖先生曰觀此圖以四正卦居四方之正位乾坤坎離反覆只是一卦以二反卦居四隅不正之位震反為艮巽反為兌本只震巽二卦反而成四卦合而言之天位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地大造化合先天八卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相對而合九數九老陽之數乾之象而无所不包也造化隱然尊乾之意可見

伏羲六十四卦次序

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復 姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
六十四
三十二
十六
乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤
八卦
太陽 少陰 少陽 太陰
四象
陽 陰
兩儀
太極

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也附錄朱子語八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六於經无見邵子所謂八分為十六者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶而為五畫者三十二邵子所謂十六分為三十二者是也又為四象之上各加八卦又為八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼

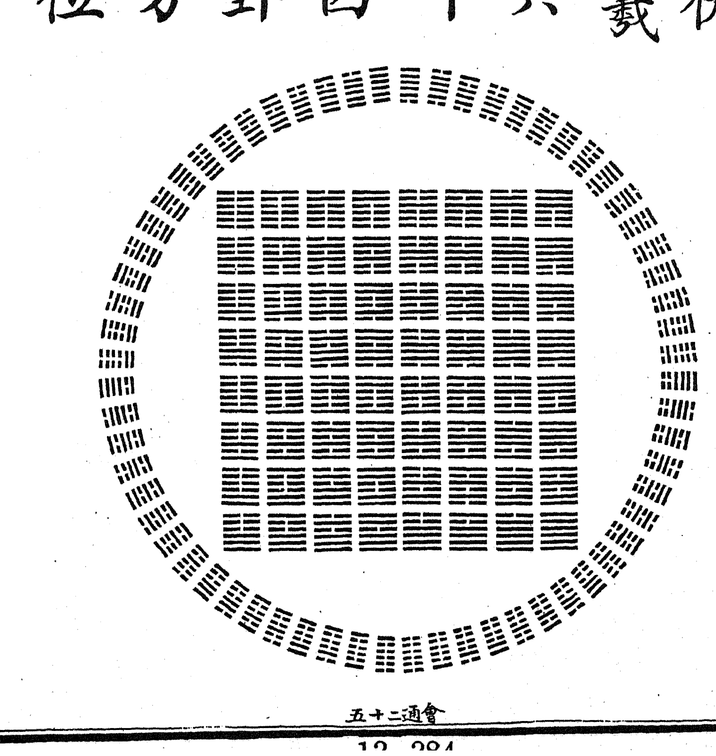
三爻而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之别皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則為九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則為十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復為圖於此而略見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之无窮矣啟蒙要見得聖人作易根原直截分明不如且看

卷首横圖自始初止有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出来聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智力添助　重卦之由不但伊川先生之說如此蓋大傳亦云八卦成列因而重之矣但八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其三才之象非聖人因見三才遂以已意思為而連畫三爻以象之也因而重之亦只是因八卦之已成各就上面節次生出若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若併生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然則自然漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可以盡天下之變不是聖人見下三爻不足以盡天下之變然後别生計較又并畫上三爻以盡之也此等皆是作易妙處方其畫時雖是聖人亦不自知裏面有許多巧妙奇特直是要人細心體認不可草草立說

也　或疑四爻五爻无所主名一畫為儀二畫為象三畫為卦則八卦備矣此上若旋次各加陰陽一畫則積至三重再成八卦者八方有六十四卦之名若徑以八卦徧加乎一卦之上則亦如其位而得名焉方其四畫之時未成外卦故不得而名之耳又曰第四畫者以八卦為太極而復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也第六畫者八卦之八卦也　諸儒談易謾紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙榦始信千兒與萬孫喫緊包犧為人意悠悠千古與誰論竝董

纂註　丘氏程曰易理皆在畫當有詩云易理分明在畫中誰知易道畫難窮不知畫意空箋註何異丹青欲畫風

伏羲六十四卦方位

右伏羲四圖其說皆出邵氏盖邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也附錄朱子語邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽

而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兊離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兊離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也兊離以下更思之○今案兊離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在

陰中則皆順行此真至之理案圖可見之矣又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡一百一十有二陰復至乾凡八十陰又曰坎離者陰陽之根也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也（此更宜思離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣）又曰先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生於心也又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣（啟蒙）易訓變易又訓交易是博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫本皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊來姤在西是東邊五畫陽過來復在東是西邊五畫陰過來互相博易而成易之變雖多般然此是第一變又曰陽中有陰陰中有陽兩邊交易各各相對其實非此往彼來只是其象如此然聖人當初亦不恁地思量只是畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又生一箇

陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一為二二為四四為八八為十六十六為三十二三十二為六十四既成便如此齊整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人手畫出来董問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不見得如何但橫圖據見在底畫較自然圓圖便是就這中間拗做兩截恁地轉来者是奇恁地轉去底是偶有些造作不甚依他元初畫底伏羲當初也只見太極下面有箇陰陽便知得一生二二又生四四又生八恁地推去做成這物事不覺成来却如此齊整董先天之說昨已報商伯矣此須先將六十四卦作一橫圖則震巽復姤正在中間先自震復却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也又左方百九十二爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望交相博易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通

矣試用此意推之當自見得也〔答葉永卿周謨問先天〕卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生〔十一月〕盡震四離三一十六卦然後得臨卦〔十二月〕又盡兌二凡八卦然後得泰卦〔正月〕又隔四卦得大壯〔二月〕又隔大有一卦得夬〔三月〕夬接乾乾接姤自姤卦一陰生〔五月〕盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦〔六月〕又盡艮七凡八卦然後得否卦〔七月〕又隔四卦得觀〔八月〕又隔比一卦得剝〔九月〕剝接坤〔十月〕坤接復周而復始循環无端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之踈其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖於復卦之下書曰冬至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固无可疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本為十二月之卦而春分合在泰卦之下

於遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本為六月之卦而秋分合在否卦之下是固不可曉者答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮子細某亦嘗如此理會來而未得其說陰陽初生其氣中固緩然不應如此之疎其後又却如此之密大抵此圖布置皆出乎自然不應無說當更思之誤先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者蓋

此下四節通論伏羲六十四卦圓圖太極既分兩儀立矣此一節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六十四段也後放此陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之

一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象也太陽一奇今分為左上十六卦之第二爻少陰一偶今分為左下十六卦之第二爻太陽少陰其分放此而初爻之二亦分而四矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象此一節以第二爻生第三爻言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兑矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今分為八卦之第三爻餘皆放此而初爻二爻之四今又分為八矣乾兑艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象八卦相錯而後萬物生

馬一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是一奇一偶各為四卦之第四爻而下三爻亦分為十六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第五爻而下四爻亦分為三十二矣第五爻又相交則生第六爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第六爻而下五爻亦分為六十四矣蓋八卦相乘而為六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而卦體橫分亦為六十四矣二數殊塗不約而合如合符節不差毫釐正是易之妙處 荅袁樞又曰此段雖通論圓圖實先以橫圖自兩儀之六十四卦者明之所謂二數者指橫圖所生與圓圖所分而言二數相參皆不約而合也 胡就圖上說循環之意者蓋以右一邊屬陰而陰中有陽故自一陰之姤至六陰之坤皆是以陰而含陽陰主闔其翕聚者所以含蓄此陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自一陽之復至六陽

之乾皆是以陽而分陰陽主闢其發散者所以分布此陰也坤復之間乃為无極蓋以一動一靜之間一无聲无臭之理而已自坤而反觀則推之於前以至於姤故為无極之前自復而順數則引之於後以至於乾故為有象之後四卦之循環蓋未見其終窮也陰為陽之母謂坤為復之母故生復也陽為陰之父謂乾為姤之父故生姤也圖分陰陽復姤為陰陽之起處故曰乾坤為大父母復姤為小父母

胡陳安卿問圓圖左屬陽右屬陰坤无陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾无陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行此皆以內八卦三畫陰陽言也若以外八卦推之陰陽逆順行亦然右方外卦四節皆首乾終坤四坤无陽自四艮各一陽逆行以至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽逆行也左方外卦四節亦首乾終坤四乾无陰自四兌各一陰逆行而至於坤

之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外卦四坤无陽自四艮各一陽順行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦四乾无陰自四兊各一陰順行而至於坤之三陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以逆順之説推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆為順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆為逆此自然之勢固自有真至之理也　林學履問邵子曰先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生于心何也曰其中白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦又曰萬化萬物皆從這裏流出是心法皆從中起也並胡或問邵子曰圖雖无文吾終日言之不離乎是何也曰先天圖今所寫者是以一歳之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圖子小而一日十二時亦只是這圖子都從復上推起去又曰以月言之自坤而震月之始生三日

也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也又曰一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運大而天地之始終小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離納己坎納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是這箇 問先天圖與太極圖不同如何曰中間虛者便是大極他圖說從中起今不合方圖在中間塞却待取出放外他兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從中者无對 問先天圖如何移出方圖在下曰是熹挑出並董邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義風雷相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四此是釋方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮是山澤通氣便

對次否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六事後四卦謂次兊是離次艮是坎是水火相射便對次損之既濟次咸之未濟次離是震次坎是巽是雷風相薄便對次既濟之益次未濟之恒是也淵方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其間有咸恒損益既濟未濟所以又於此八卦見義蓋為是自兩角尖射上與乾坤相對不知怎生恁地巧董

纂註

蔡氏曰邵子經世衍易圖一動一靜之間者所謂太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂八卦也又曰動者為天天有陰陽陽者動之始陰者靜之極陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽為日乾太陰為月兊少陽為星離少陰為辰震是為天之四象靜者為地地有剛柔柔者靜之始剛者動之極剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔為水坤太剛為火艮少柔為土坎少剛為石巽

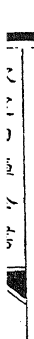
是為地之四象又釋坎離陰陽之限曰此一節論陰陽往來皆以馴致以坎離言離中當卯坎中當酉然離之生已起於寅震中坎之生已起於申巽中故謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半則離卯坎酉之謂也○玉齋胡氏曰邵子據經文解釋則先圓圖而後及橫圖朱子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其實即橫圖規而圓之耳又曰當因邵子子半之說推之以卦分配節候復為冬至子之半頤屯益為小寒丑之初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰之初歸妹睽兌為穀雨辰之半履泰為立夏巳之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬為芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌乾巳生之卦也始為夏至午之半大過鼎恒為小暑未之初巽

井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為處暑申之半渙坎蒙為白露酉之初師遯為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之初蹇漸艮為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉豫為小雪亥之半觀比剥為大雪子之初至坤之末交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總為八節每節各計兩卦如坤復為冬至无妄明夷為立春同人臨為春分之類是也如十六氣每氣各計三卦如頤屯益為小寒至觀比剥為大雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦合之為六十四卦此以卦配氣者然也○董氏楷曰愚因邵子大易吟欲以方圖分作四層看其第一層四隅乾坤否泰四卦所謂天地定位否泰反類也然以周圍二十八卦横直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也其第二層四隅兊艮咸損四卦所謂山澤通氣咸損見意也然以周圍二十卦横直觀之亦皆兊二艮七之卦此見山澤通氣

之象也其第三層四隅為坎離既濟未濟四卦所謂水火相射既濟未濟是也然以周圍十二卦橫直觀之亦皆一離三坎六之卦此足以見水火不相射之象也其最裏一層為震巽恒益四卦所謂雷風相薄恒益起意其象亦可見矣以此言之邵子之詩曉然足以見先天法象自然之妙又曰案邵子以乾兌離震分太陽太陰少陽少陰為天之四象以巽坎艮坤分少剛少柔太剛太柔為地之四象蔡氏之說是也朱子以乾兌艮坤分陰陽為天四象以離震巽坎分剛柔為地之四象又別是一說○程氏直方曰邵子曰先天圖心法也圖皆從中起曰皆者其故何也兼方圓圖而言也天地定位圓圖之從中起也雷以動之風以散之方圖之從中起也皆五與十所寄之位也故圓圖左旋起於六十四之坤右轉起於一之乾是中起於天地之定位也方圖西北與東南之交也起於震巽東北與西南之交也起於恒益南北相直也則起於恒震巽益東西相直也則起於震

蓋恒巽是中起於雷風之動散也由此而論圓者動以定位為本方者静以動散為用故動而无動静而无静固先天之心法歟是不可不皆求之圖也○雙湖先生曰案程氏此論甚的愚因推之天地定位起南北子午之中山澤通氣次西北東南之卦雷風相薄次東北西南之卦水火不相射又次東西之卦圓圖自南北之中起也雷以動之風以散之主居方圖中心雨以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兊以説之則艮次坎兊次離乾以君之坤以藏之則乾次兊坤次艮實由中而達乎西北東南方圖亦自中起也○史氏繩祖曰學者不可曰易論理不論數數非易所先善易者必當因羲圖之象數而明周經之彖象方能得其門而入也○愚案畫卦之始不過太極生兩儀每一生兩以至於六十四卦此説固不待贅矣若夫邵子方圓圖則又不過以六畫大横圖中分移右邊陽儀上生三十二卦自上而下居左左邊陰儀上生三十二卦自上而下居右

規而圓之以象天而周其外則自然有節氣之流行而乾坤陰陽之極與復姤陰陽之始適居上下之中而有以合乎天地定位之章又以六畫大横圖從三畫乾至坤各上生八卦者自右而左分割作八段自下重起矩而方之以象地而居圓圖之内以取地圍天中之象而由中及外自然有雷風雨日山澤天地對待之象且縱横斜正以三畫六畫卦數之莫不各有以合乎雷動風散之章而十二辟卦皆左旋於圓圖之間右轉於方圖之外雖疎密之不均莫不有自然之妙焉以此觀之邵子皆從中起之説蓋指圓圖方圖而言新安程氏最為得之邵子只據已成之横圖或規而圓或矩而方以見卦畫之用耳又何論乎卦畫之所由生哉固不必以横圖畫卦之始例論也

文王八卦次序

乾 父

坤 母

艮 坎 震

兌 離 巽

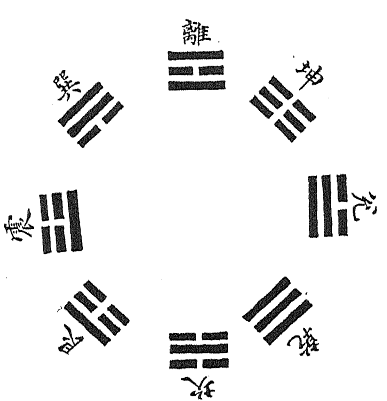
震長男	坎中男	艮少男	巽長女	離中女	兌少女
得乾初爻	得乾中爻	得乾上爻	得坤初爻	得坤中爻	得坤上爻

右見說卦附錄

朱子語今案坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兑故曰三索而得女啓蒙乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳初明

纂註玉齋胡氏曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子曰母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也附錄

朱子語邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兑艮為偶以應地之方也王者文王也其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也又曰易者一陰一陽之謂也震兑始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽

純陰也故當不用之位也又曰離兑巽得陽之多者也坎艮震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兑橫而六卦縱易之用也嘗攷此圖而更為之說曰震東兑西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兑始而坎離終震兑輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云啓蒙來喻謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三陽之位也自東南之巽以

至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相為表裏亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與他說十二卦之類各不相通耳 答袁樞問文王八卦之位如何先王曰康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王演易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿故不曾深留意然說卦所說卦位竟不能使人曉然且當闕之不必強通也 據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣

故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今新書原卦畫一篇亦分兩儀伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當攷伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也　蓋自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂後天之學也今如所引繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也〇蔡西山曰伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是見之於用或謂先天乃模寫天地所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然之理參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然顧有明體致用之不同二者不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震為文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐古亦有

此矣

並董

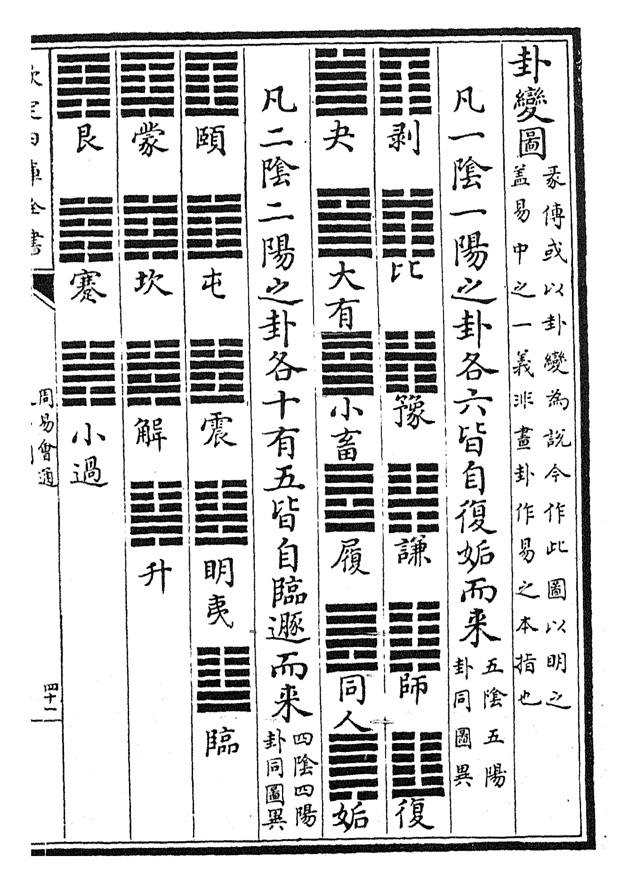
纂註

西山蔡氏曰邵子易者一陰一陽之謂此一節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅巽艮居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾艮居北隅而巽坤居南隅也○槃澗董氏曰天地以中相易為坎離水火以上下相易為震兌澤雷以上下相易為巽艮風山以上下交相易為乾坤六子並以一爻變惟乾坤變其二爻陰陽之純故也故震兌橫而六卦縱有自然之象矣○翁氏曰坎離是乾坤中爻之交在八卦位中只有東西南北四正位位之極好先天則位以卯酉後天則位坎離以子午只此四位陽中有陰陰中有陽皆

是義文微意○陳氏友文曰離為日大明生於東故在先天居東日正照於午日中時也故在後天居南坎為月月生於西故在先天居西月正照於子夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺為序震木旺於卯兌金旺於酉土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺為序此所謂易之用也歟○玉齋胡氏曰先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震何哉此正夫子發明羲文尊陽之意也蓋乾為震之父震為乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣又曰

愚嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖為本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽三八之位也巽西南坎西則少陰三七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉是則文王後天之易雖但本之伏羲然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北外此六卦則每卦各當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以土實寄旺於四季无乎不在故配夫中數耳其卦實與河圖合焉原其初伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必追考於圖而方位既

成自然相符合于以見天地之間河洛自然之數其與聖人心意之所為自有不期合而合者此理之所必同也不可不察焉○雙湖先生曰邵子以此圖屬之文王八卦蓋本之坤卦下之辭卦辭文王所作而謂坤西南得朋東北喪朋正此圖之方位也又曰先天乾中爻下變坤中爻則成坎而襲坤之位故天氣下降而乾位西北先天坤中爻上變乾中爻則成離而襲乾之位故地氣上騰而坤位西南先天離下爻變坎下爻則成兌襲先天坎之位故離居南而為夏兌居西而次夏為秋先天坎上爻變離上爻則成震襲先天離之位故坎居北而為冬震居東而次冬為春後天乾既位西北而當先天艮之位則艮進而位於東北襲先天震之位艮亦震之反也後天坤既位西南而當先天巽之位則巽退而位於東南襲先天兌之位巽亦兌之反也後天四正四隅之卦所由定如此夫豈捨先天而自為之哉請發槊澗先生之旨

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

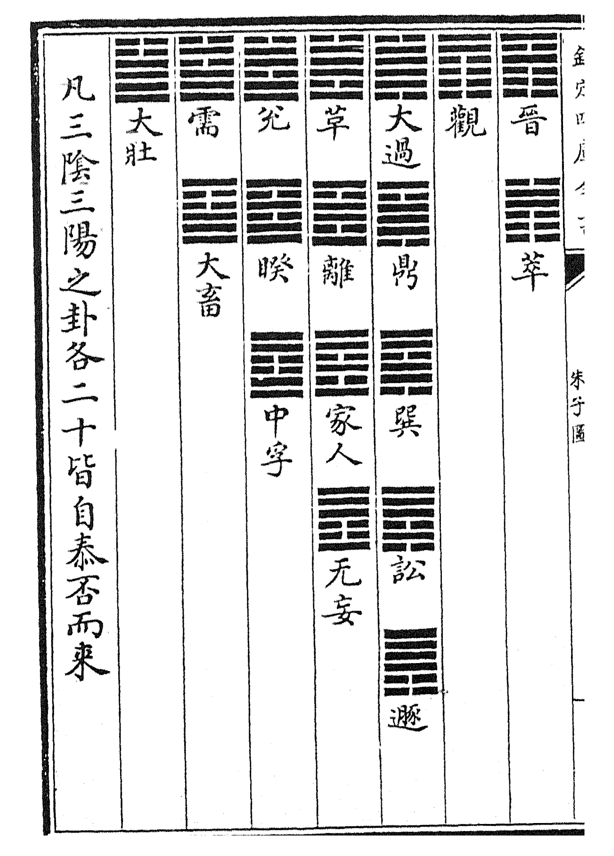
夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉　萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯

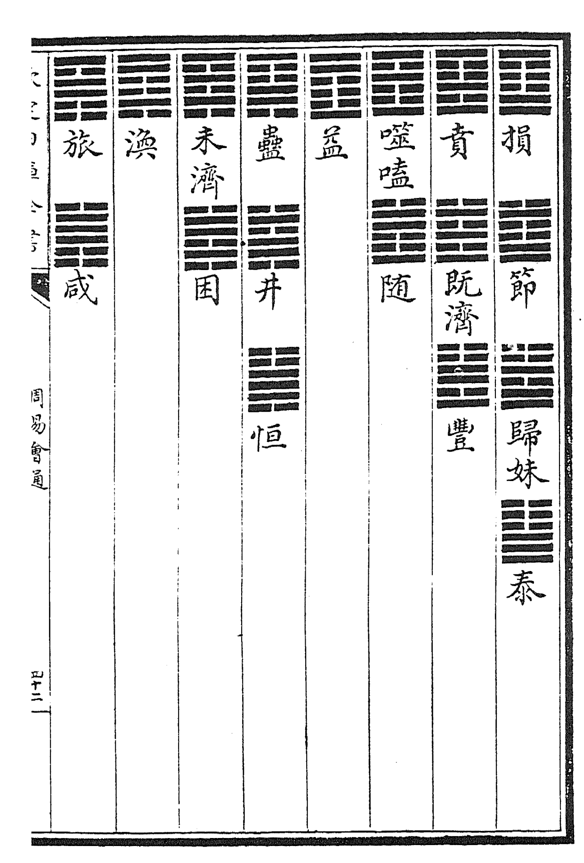
革　離　家人　无妄

兌　睽　中孚

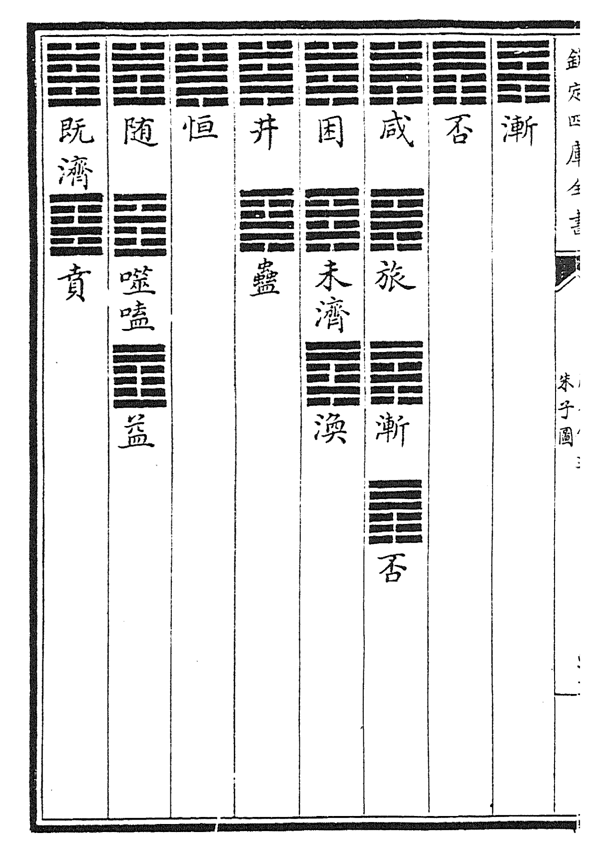
需　大畜

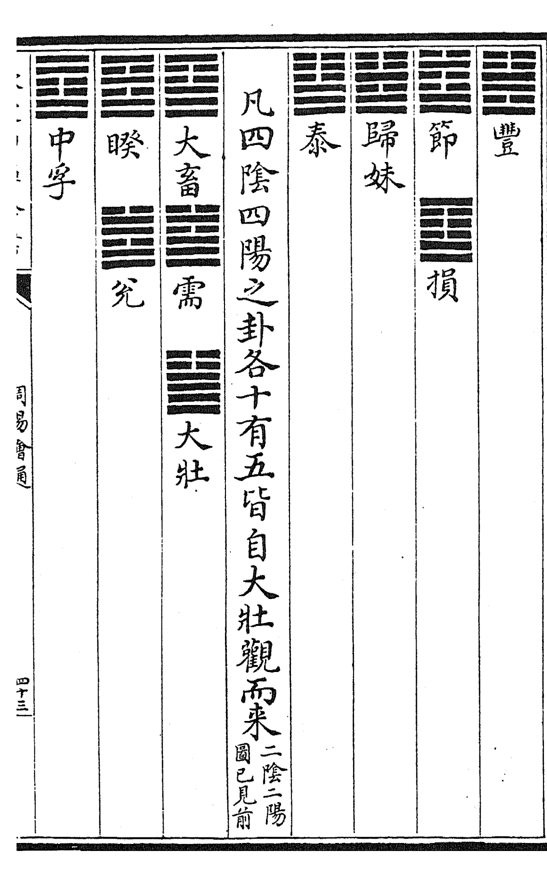
大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損
節
歸妹
泰
賁
既濟
豐
噬嗑
随
益
蠱
井
恒
未濟
困
涣
旅
咸

欽定四庫全書
朱子圖
漸
否
咸
旅
漸
否
困
未濟
渙
井
蠱
恒
隨
噬嗑
益
既濟
賁

豐

節

損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

大畜

需

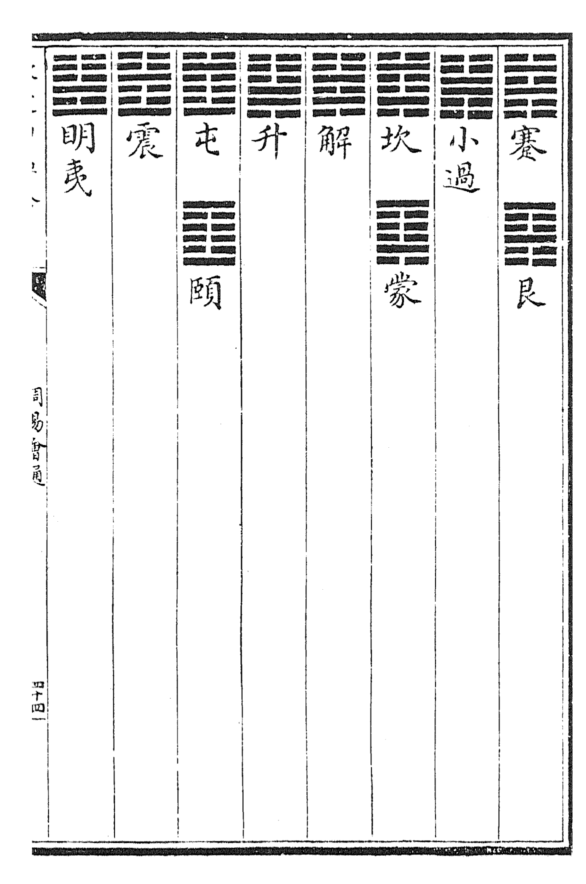
大壯

睽

兌

中孚

離
革
家人
无妄
鼎
大過
巽
訟
遯
萃
晉
觀

蹇

艮

小過

坎

蒙

解

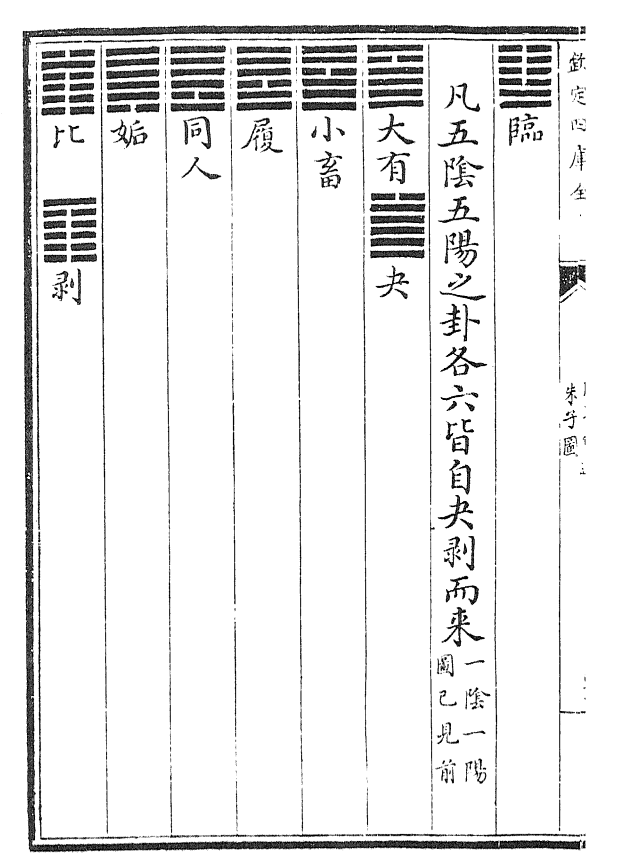
升

屯

頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前

大有　夬

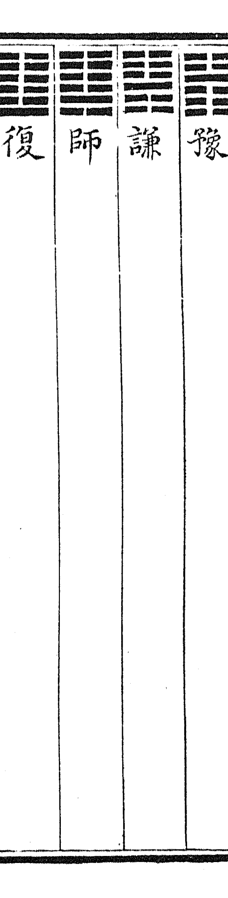
小畜

履

同人

姤

比　剝

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以

孔子之說爲文王之說也附錄

朱子語問近略考卦變以彖辭考之說卦變者

凡卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下之類者可通至一體變者則以來為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所由以成之卦先生曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八而八卦成八而有十六十六而三十二三十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆

所謂後天之學今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦邪若論先天一卦亦无既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又安有乾坤變而為六子之理凡今易中所言皆是後天之易耳以此見得康節先天後天之說最為有功董太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以前伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此卦為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱横曲直反覆相生无所不可要在看得活絡无所拘泥則无不通耳谷王治伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來

而為主於内諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象　漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多不通處某更推盡去方通如无妄剛自外來而為主於内只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四挨上去此等類案漢上卦變則通不得　卦有兩樣生有從兩儀四象加倍生來底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩爻這般卦變伊川破之及到那剛來而得中却推不行大率在就義理上看不過如剛自外來而得中分剛上而文柔等處看其餘多在占處用也賁變節之象這雖无緊要然後面有數處彖辭不如此看无來處解不得並董

纂註

雙湖先生曰案彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟既濟來據圖則自泰否來之

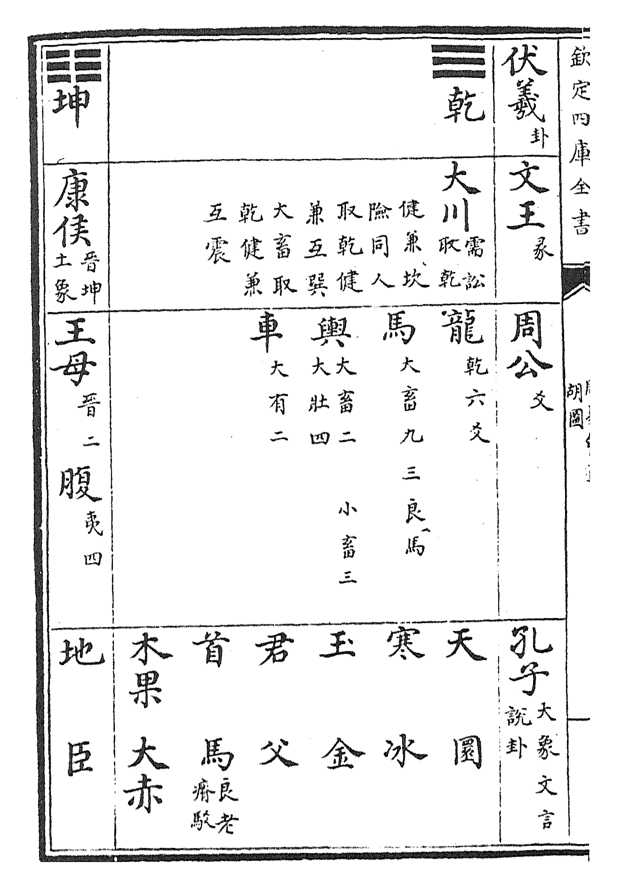
類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則无所不通不可以一定拘也嘗考此圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下来居陽位如復變師復初上為師之二復二下為師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下来居陰位如姤變同人姤初上為同人之二姤二下為同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上換下而與初九變為初爻之八初六變為初爻之七者則例又不同要之卜筮所用必九八六七之變如啓蒙三十二圖變例乃為備也○愚案鶴山魏文靖公謂朱文公易大抵得於邵子為多舊見輔漢卿略知此意蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作今觀此諸圖則魏公之言為尤信朱子嘗稱邵傳義畫愚亦謂朱子又所以傳邵易云

雙湖胡先生易圖

愚案朱子九圖所以發明伏羲以上之易及文王後天以至卦變之例且謂有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易此先師雙湖先生所以復有卦象文象卦序卦互體并說又所以補朱子之所未及其於四聖之易尤覺著明元附卷末今以續于九圖之次庶便觀覽焉

卦象圖

易大傳曰庖犧氏仰以觀於天文俯以察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦卦即象也至文王周公孔子象益著焉而其所謂象亦不過天文地理人事鳥獸草木數端而已朱子嘗謂四聖之易各有不同不可作一例看故今列為此圖天地人物之象畢具而羲文周孔取象之同異皆於此可見云

	乾	坤
伏羲卦	☰ 乾	☷ 坤
文王彖	大川（需訟取乾健兼坎險同人取乾健兼互巽大畜取乾健兼互震）	康侯（晉坤土象）
周公爻	龍（乾六爻） 馬（大畜九三艮馬） 輿（大畜二 小畜三 大壯四） 車（大有二）	王母（晉二） 腹（夷四）
孔子大象文言說卦	天 圜 寒 冰 玉 金 君 父 首 馬（良老瘠駁） 木果 大赤	地 臣

震 ☳

頤 口也震遇艮象

行師 豫坤衆象

廟 萃坤土象又互巽體木在土上象

馬 坤化馬晉錫馬

大牲 萃

震 驚百里即雷也

七日 復全體取象

師 泰謙復益上爻

邑國 謙上

國家 師上

城隍 泰上

龍 坤上

征伐 謙上

邑 泰上比五指下體升三指上體

國 益四互體

輿 剝上指下體

玄黄 坤上

七日 震二

九陵 震二

母 妻

腹 衆

輿 釜

柄 牛

文 布

吝嗇 均

雷 大塗

長子 足

以全體取後同

大川 益震艮巽木象

侯 屯豫建侯屯震爻坤上象屯互坤

口 頤震遇艮全體取象

侯 屯初

長子 師五指互體

馬 屯乘馬中孚馬匹互體

巽

井 巽遇坎象

鼎 巽遇離象

雲 小畜巽一陰在乾天上象

大川 益上巽又有震渙上巽又有坎

女 家人女正姤女壯漸女歸

月 雨 小畜上陰象

婦 小畜上

棟 大過與彖同

號 渙五號令也

臂 姤三

牀 巽二上木象

龍 馬 善鳴馬足作足的顙

竹 萑葦

稼 玄黃

旉 健

決躁 蕃鮮

風 長女

寡髮 廣顙

白眼 股 雞

工 市 利

木 白 臭

坎

棟 大過棟橈巽遇兌全體取象

豚魚 中孚又兌體只取陰物象

大川 需訟取坎兼乾行象渙取坎又取巽木在坎上象

濡 未濟

心 坎心亨

廟 渙取坎有幽陰象亦取上體巽木象

資 旅四互體巽上財也

翰音 中孚上

木 漸四

楊 大過三五互反體

雨 睽上五指下互體

濡 賁三互體既濟初近互既未初

大川 謙初近互體未三

泥 需三又震四互體

塗 睽上指下互體

穴 需四

窞 坎初三

幽谷 困初

石 困三

弟子 師五指三

寇 蒙上指下體賁四互體需三指上體解三

血 需四

長 高

繩直 進退

不果 躁卦

月 雨

雲 泉

水 溝瀆

中男 加憂

心病 耳痛

血卦 盜

狐 未濟

酒 需五酒食坎四樽酒未飲酒 下近坎體

車 賁初近互體 困四指坎

輪 既初近互未二 上三爻下近坎

刑桎梏 蒙初

馬 屯賁互體明夷 渙睽變體

豕 睽上

蒺蔾 困三

輿 睽三互體

弧矢 睽上指 下互體

徽纆 坎上

狐 解二

株木 困初

叢棘 坎上

弓 輪

輿 多眚 馬 美脊亟心 下首薄蹄

豕 木 堅多心

赤 隱伏

矯揉 通

離

日 晉革豐

明 明夷

光 需互體

日 離豐 光 未五

南 夷三 焚 旅上火也

婦 既二漸三五 夫孕曰互體 股 夷二

日 明

火 電

中女 目

旅 ☶ 艮

南 升南征朱子曰坤巽拱離
女 家人
獄 噬上離初至四似離
牝牛 離

童蒙 蒙
背 艮

征 離上
伐 晉上
牛 睽三互體无妄初四似體又互艮旅上革初既五指下體大畜似體
隼 解上指三互體
雉 睽三指上體旅五
鳥 旅上
鶴 中孚二指互體
飛 夷初
龜 頤損益似體

大川 頤五不可涉艮象頤上利涉陽爻象又全體虛舟象
丘 賁五頤二指上爻渙四互體
石 豫二

大腹
甲胄
戈兵
鼈
蟹
蠃
蚌
龜
雉
木 科上槁
乾卦

山
徑路
小石

艮遇離為旅

飛鳥 小過艮遇震全體取用

人身 艮卦全體取象　童蒙 蒙五

童僕 旅二三　廬 剥上全體似艮

牀 剥似艮

牛 大畜童牛又三上似體童艮象无妄三係牛互體係艮止義遯二黄牛執革艮止義

豶豕 大畜五強艮義　虎視 頤四

鼠 晉四鼫鼠互體　碩果 剥上

少男　手

指

門闕　閽寺

狗　鼠

黔喙

木 堅多節　果蓏

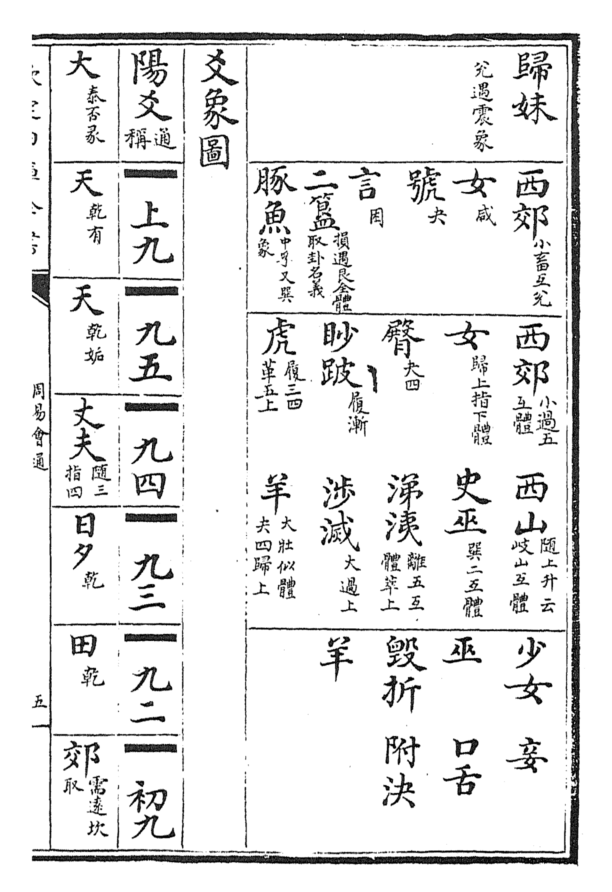
☱

兌

八月 臨兌遇坤全體取象

雨濡 夬上睽三互體

地 剛鹵　澤水 革彖傳

歸妹 兑遇震象

西郊 小畜互兑
女 咸
號 夬
言 困
二簋 損遇艮全體取卦名義
豚魚 中孚又巽象

西郊 小過五互體
女 歸上指下體
臂 夬四
眇跛 履漸
虎 履三四革五上

西山 隨上升云岐山互體
史巫 巽二互體
涕洟 離五互體萃上
涉滅 大過上
羊 大壯似體夬四歸上

少女 妾
巫 口舌
毀折 附決
羊

爻象圖

陽爻 通稱

上九	天 乾有
九五	天 乾姤
九四	丈夫 隨三指四
九三	日夕 乾
九二	田 乾
初九	郊 需遠坎取

大 泰否象

君子 泰否謙彖○乾三小畜上謙三觀初反說又五上剝上遯四壯三明初夬三○君子亦有取於陰爻者但陽爻无稱小人

朋 復彖○泰二咸四蹇五解四

天衢 大畜

郊 同人

耳 噬

玉鉉 鼎

角 晉姤

何 噬

王 夬萃豐渙彖○家人渙訟三觀四升三升指五

大君 師上指五

夫 隨二大夫指五大過士夫指五夫子反說

脢 咸

國 觀四指五

朱紱 困二指五

乾胏 噬

金矢 噬

日昃 離

高陵 同人

公 大有

夫 小畜

頄 夬三

股 咸

夤 艮

墉 同人

沙 需遠坎取

大人 升困彖乾

丈人 師彖

子 蒙

夫 蒙三金夫指二大過老夫

幽人 履歸妹

門庭 節

机 渙

小子 隨二三指初

元夫 睽四指初

女妻 大過二指初

屨 噬

趾 噬賁壯夬

徒 賁

門 同人隨

戶庭 節

	爻	
富 小畜五	陰爻稱通	小 泰否賁遯睽旅巽小過既濟彖辭；小人 否二觀初剝上指下陰遯四壯三晉
	上六	野 坤；公 解；老婦 大過五指上
祀 姤；含章 姤；中行 夬五	六五	天子 有三指五；大君 臨；國君 復上指五
	六四	公 益；妻 小畜三指四；身 艮
莽 同人；終 乾謙下升上	六三	從王 坤訟；公 益三；武人 履
金柅 姤初指二；赤紱 困；黃矢 解；中 師泰	六二	臣 蹇；臣妾 遯三指二；女子 屯觀
尾 既濟；茅 泰	初六	霜 坤；子 蠱；童 觀

反說革上
君子 坤同人 豫屯三 謙初解五 革上未五
宮人 剝五
不富 泰四謙五
血 坤上屯三 需四小畜 四渙上指 三
魚 剝五姤 二四

頂 大過
首 既濟
前禽 比五 指上
終 坤

王 師二離上蹇 二益指五
王母 晉二指五
婦人 家二指 五恒五
輔 艮
黃 坤噬嗑
金 噬嗑
乾肉 噬
来章 豐

出門庭 明夷
括囊 坤
中行 復四 指五 陰中 益四 指卦中

女 蒙
墉 解上 指三
腊肉 噬嗑 陽位
含章 坤陽 位
中行 益三 卦中
終 坤睽下卦 上

婦 既濟
中饋 家人
鼻 噬
腓 咸艮
宗 同人
黃 離

小子 漸
武人 巽
妾 鼎
趾 鼎艮
拇 咸解四 指初
臀 困
尾 既未濟
豕 姤

世儒言象尚矣率多祖說卦子彖文孫卦體其有不合說卦者則委曲牽合傅會以幸其中而數聖人取象之意胥失之矣何則卦者象之原也彖者言象之始也爻者言象之衍也說卦者總彖文取象之例也然夫子覈周公而心文王參包羲於未畫其於說卦明象不特括彖文之例又自有出於彖文之外者不可不察也姑即數卦論之坤為馬離為牛文王之彖也乾稱龍馬稱龍見乾六爻稱馬見大畜爻震坎稱乘馬見屯卦周公之文也自文王取象觀之乾何嘗稱馬坤何嘗稱牛震何嘗稱龍周公雖於大畜之乾稱馬而於乾本卦但稱龍坤亦未嘗稱牛震亦未嘗稱龍也夫子則直曰乾為馬坤為牛震為龍是豈故欲異於文王周公哉又自有見

於卦爻之象而取之也或者不察但見乾馬坤牛載於說卦舉凡卦爻中言馬必求之乾言牛必求之坤如王輔嗣所謂定馬於乾案文責卦有馬无乾則偽說滋蔓者自漢儒以來不能不隨此獘矣然輔嗣雖知非先儒之失實自未嘗勘破夫子取象本不必同於先聖是以卒無一說以為之剖決但謂不必泥象至有忘象之論是亦甚未為得也近世西蜀大儒隆山李先生優於明象者也其論坤卦直曰乾既稱馬坤不得不稱牝以別之殊不知彖文王所作文王彖乾何嘗稱馬而顧於坤乃稱牝以求別於乾也此亦祖說卦以為論而其失殆有甚焉者然則說卦不足據歟曰由文王而周公由周公而孔子故彖而後有爻爻而後有說卦其人非一時其書非一手其取象非一端故朱夫子嘗謂伏羲自是伏羲易文王自是文王易周公自是周公易孔子自是孔子易各有不同於其不同之中而求其同可也遽謂孔子易即文王周公之易而以彖文取象盡求合於說

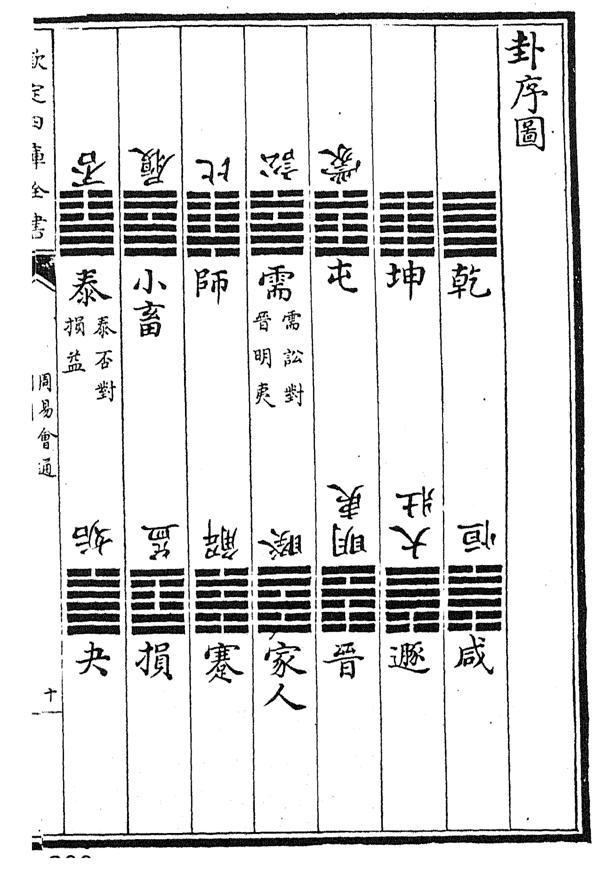
卦不可也蓋自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往混而同之其患故如此愚嘗妄謂說卦之言象其有合於彖爻者則括彖爻之例也如震坎稱馬之類其有不合於彖爻者則又夫子之所自取也如坤牛震龍之類其有彖爻所未取而取者則又夫子所以括大象之例如乾天坤地之類而亦有出於大象之外者也如乾父坤母之類以此求之其亦庶乎不至於膠且泥矣雖然彖爻所取之象猶略耳如乾爻雖象以龍而彖於元亨利貞之外象則未之聞文王於乾元所取象坤彖雖象以馬而自牝馬之外他象則未之見至吾夫子以八物窮卦爻之情以八德狀卦爻之性而六十四卦大象如乾則統象於天坤則統象於地屯以雲雷蒙以山泉直曲盡卦爻之妙而發文王周公不言之秘又為之說卦以旁通之微夫子則天地山澤雷風水火之象健順動入陷麗止說之德終莫能以自著何以致用於天下此萬世而後決嫌疑定猶豫謀之卜筮皆有所觀

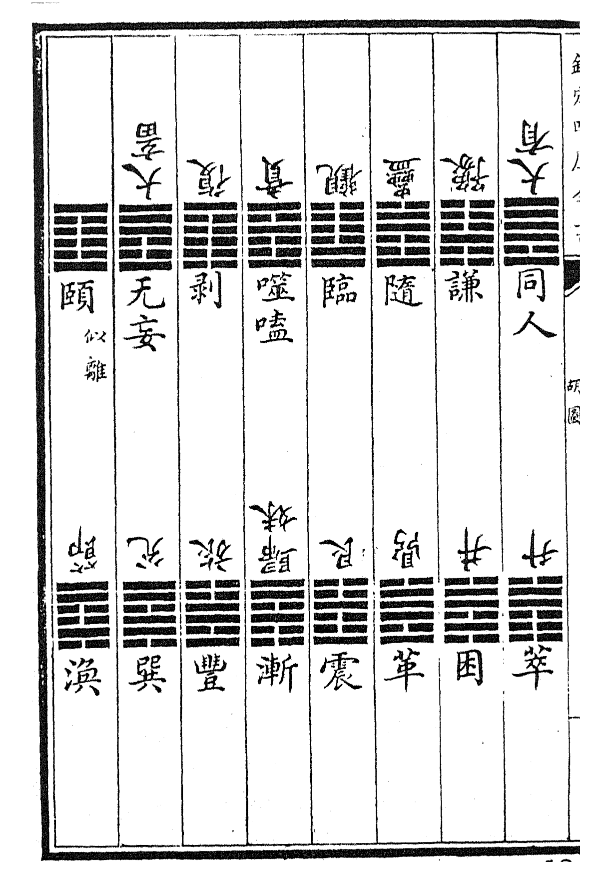
玩而不迷於吉凶悔吝之塗者夫子之功實倍三聖窮天地亘古今而不可泯滅者也或疑八物之象見於左傳謂夫子之前已有者非也愚於文言辨論之詳矣世儒但區區文字間以求其言象之合莫究其施於實用功在生民德侔天地是豈足與論夫子之盛哉朱夫子易象說既深足以破古今忘象泥象者一偏之失而晏亞夫之錄以為非圖无以見凡例愚不敢謹遵遺訓掇拾彖爻大象文言說卦凡言象者分八卦為圖而以天文地理人事鳥獸草木為次列八卦於其上位四聖於其左案圖而觀取象之同異庶乎其可見矣又曰聖人取象非一端有取之全體者有取之各體者有取之互體者有取之似體者有取之應體者有雖无其象而取卦名義者有取之逐爻者有取之遠近取之陰陽之爻者如頤如井如鼎此伏羲取之全體者卦即象也如大過棟橈小過飛鳥如剥之牀咸艮之身如六十四卦之大象此文王周公孔子取之全體者如屯豫建侯則侯

屬震大畜良馬則馬屬乾說卦八物各屬八卦此皆取之各體者如同人大畜涉川兼取互體震巽中孚貴稱馬兼取互體震坎頤似離而稱龜大壯似兑而稱羊明夷互坎无應而稱喪馬二蠱无其象而義取諸損此皆取之互體似體應體與夫卦名義者悉見象爻中至於逐爻取義而分遠近陰陽則文王周公象爻難以槩舉愚既分八卦為圖各疏羲文周孔之左而逐爻取象則別為圖以該之庶幾不至混殽以便觀玩非敢自謂有得於易也嘗試論之羲之象在卦中文之象取其大綱周公雖本之文王已多其所自取夫子雖本之文王周公然其同者間見而其所自取者抑不止如周公之多於文王矣然則易之取象實至夫子而大備也微夫子之象不可也但讀易者毋執周公之象以求之文王又毋執夫子之象以求之文王周公同者自同異者自異要皆各明夫伏羲之卦可也必欲牽合傅會以強而同之是亂數聖人之象也亂數聖人之象而象終不可悟

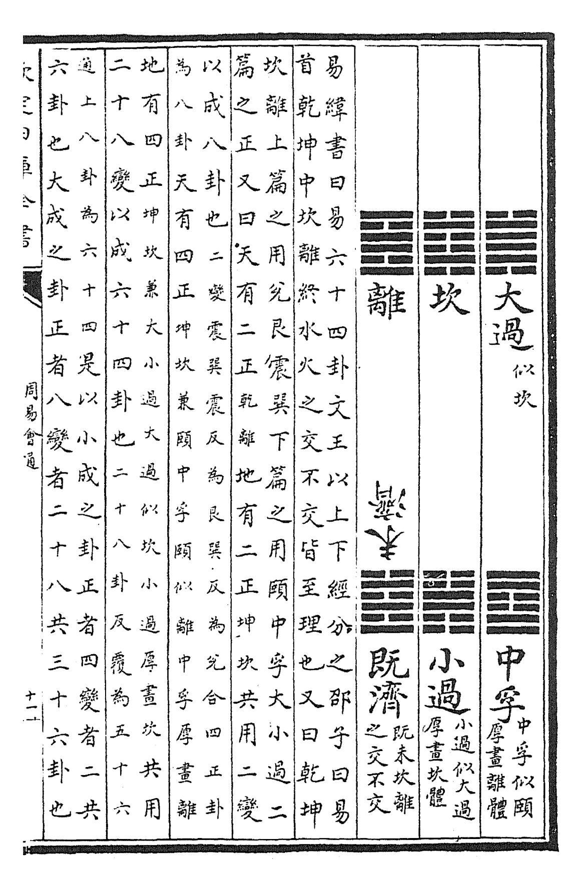
其亦弗思
之甚也

卦序圖

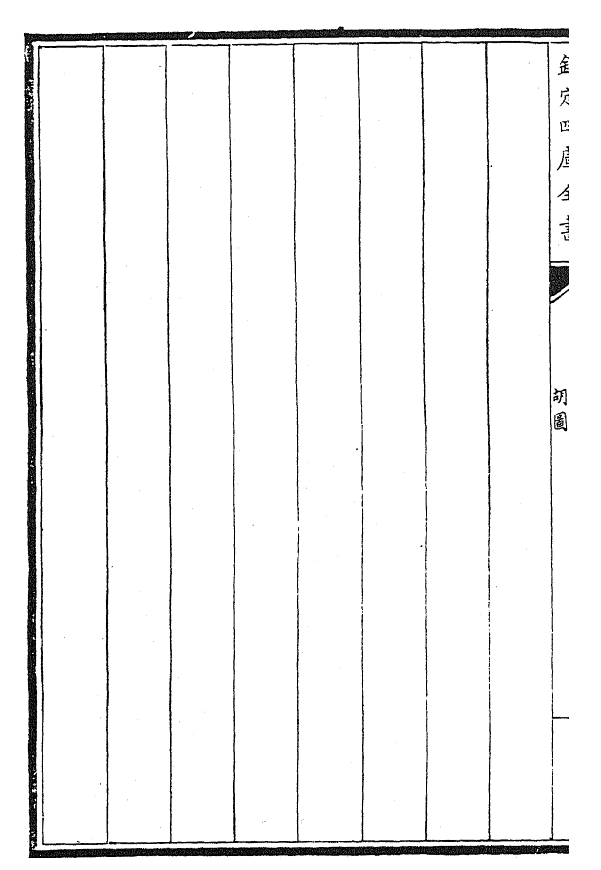
同人
大有
謙
豫
隨
蠱
臨
觀
噬嗑
賁
剝
復
无妄
大畜
頤
似離
萃
升
困
井
革
鼎
震
艮
漸
歸妹
豐
旅
巽
兑
渙
節

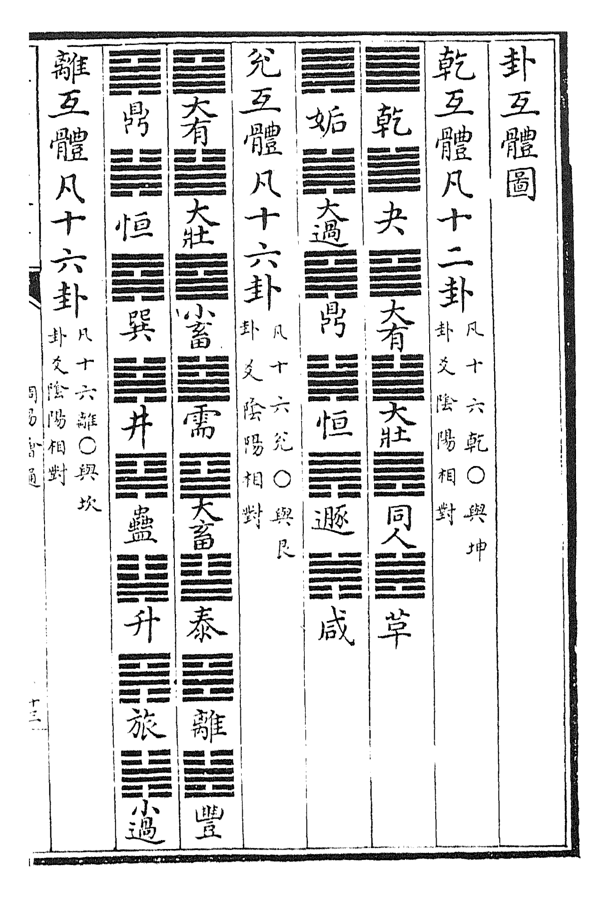

易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之邵子曰易首乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用頤中孚大小過二篇之正又曰天有二正乾離地有二正坤坎共用二變以成八卦也二變震巽震反為艮巽反為兌合四正卦為八卦天有四正坤坎兼頤中孚頤似離中孚厚畫離地有四正坤坎兼大小過大過似坎小過厚畫坎共用二十八變以成六十四卦也二十八卦反覆為五十六適上八卦為六十四是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也

三十六指上下經各十八卦而言三十六是天地間真數天南極入地三十六度北極出地三十六度亦理數之極至者環溪李氏曰經分上下見於大傳大衍章二篇之策之語兼序卦至坎離別起文義而上經首乾坤是二老對立下經首咸是二少合體故序卦上經隱乾坤之名下經獨隱咸之名以次推之所可見者上經需訟對下經晉明夷需訟變之晝為晉明夷晉明夷變之晝為需訟上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經自屯蒙至臨觀下經自遯大壯至革鼎此屯蒙變之晝為革鼎臨觀變之晝為遯大壯也上經頤與大過偶而在坎離之前下經中孚與小過偶而在既濟未濟之前上經終於坎離下經終於既濟未濟而既濟未濟者坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離繼之中孚晝離小過晝坎而既未濟繼之此坎離又為乾坤震巽艮兌之用也上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻以

此觀之信知經分上下必有至理惜乎師說不傳未能究其所以然者愚謂序卦至理雖不可以淺窺然諸儒之論亦得其略矣故不敢復贅為之說云

卦互體圖

乾互體凡十二卦 凡十六乾○與坤卦爻陰陽相對

乾 夬 大有 大壯 同人 革

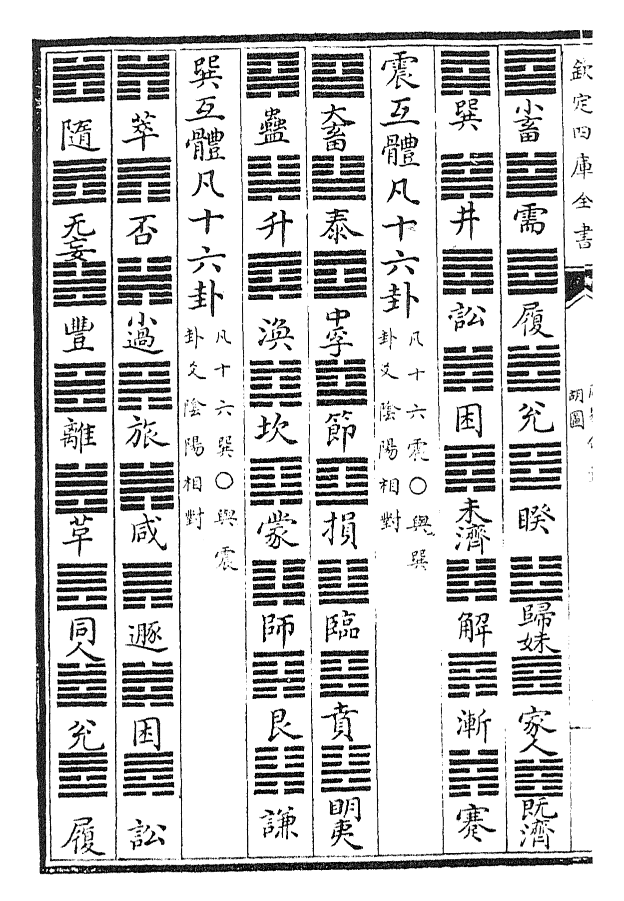
姤 大過 睽 恒 遯 咸

兌互體凡十六卦 凡十六兌○與艮卦爻陰陽相對

大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 離 豐

睽 恒 巽 井 蠱 升 旅 小過

離互體凡十六卦 凡十六離○與坎卦爻陰陽相對

小畜 需 履 兌 睽 歸妹 家人 既濟

巽 井 訟 困 未濟 解 漸 蹇

震互體凡十六卦 凡十六震○與巽卦爻陰陽相對

大畜 泰 中孚 節 損 臨 賁 明夷

蠱 升 渙 坎 蒙 師 艮 謙

巽互體凡十六卦 凡十六巽○與震卦爻陰陽相對

萃 否 小過 旅 咸 遯 困 訟

隨 无妄 豐 離 革 同人 兌 履

坎互體凡十六卦 凡十六坎○與離卦爻陰陽相對

豫 晉 謙 艮 蹇 漸 解 未濟

震 噬嗑 明夷 賁 既濟 家人 歸妹 睽

艮互體凡十六卦 凡十六艮○與兌卦爻陰陽相對

比 觀 豫 晉 萃 否 坎 渙

屯 益 震 噬嗑 隨 无妄 節 中孚

坤互體凡十二卦 凡十六坤○與乾卦爻陰陽相對

坤 剝 比 觀 師 蒙

䷗復 ䷚頤 ䷂屯 ䷩益 ䷒臨 ䷨損

易大傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備本義曰此謂卦中四爻語錄曰先儒解此多以為互體如屯震下坎上就中間四爻觀之自二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢陳厲公生敬仲筮之遇觀䷓之否䷋曰坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上上兩卦皆有互體之艮故言山今分八卦為圖揭中四爻以明之仍以先天卦位為次圖成而卦爻陰陽各各相對莫不有自然之妙也若以六十四卦横圖觀之尤有可言者自第二畫至第四畫陽儀中互四乾四兌四離四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤兩以四卦數之而周六十四卦自第三畫至第五畫陽儀中前十六卦互二乾至二坤後十六卦

亦互二乾至二坤陰儀中互體亦然四以二卦數之而周六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇乾一至坤八而該六十四二畫至四畫兩箇乾一至坤八而該六十四三畫至五畫四箇乾一至坤八而該六十四四畫至上畫八箇乾一至坤八而六十四卦成矣加倍而生以次而位乾一坤八之序一皆順數之而不紊焉此又其自然之妙也至若乾卦中四爻自互二乾并二體為四乾坤卦中四爻自互二坤并二體為四坤是乾皆互乾坤皆互坤陰陽之純而不雜也三男之卦各聚三男三女之卦各聚三女如震卦自二至四互艮自三至五互坎坎卦自二至四互震自三至五互艮艮卦自二至四互坎自三至五互震各并本卦而三男備巽離兌三女之卦互體亦然陽皆互陽陰皆互陰女不紊男男不紊女此又自然而然不加人力有不容言之妙者其他亦有一卦備三男三女者小畜備三女而臨之以父豫備三男而臨之以母節備三男而少女間之旅

備三女而少男間之如革如睽此父之臨三女也如蒙如屯此母之臨三男也如豐如井則長男中男間三女如渙如噬嗑則長女中女間三男此皆父母男女雜居而不純者也謂互體非易中一義斷斷乎其不可也讀易者其可忽諸

欽定四庫全書薈要卷四百二十 經部

周易會通朱子筮儀纂注　元　董真卿　撰

擇地潔處為蓍室南户置牀于室中央牀大約長五尺廣三尺毋太近壁蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北櫝以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆設木格于櫝南居牀二分之北格以横木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施横足側立案上置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌硯一注水及

筆一墨一黄漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上此後所用蓍策之數其說並見啓蒙命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左

右手中分四十九策置格之左右兩大刻（此第一營所謂分而為二以象兩者也）次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策卦于左手之小指間（此第二營所謂卦一以象三者也）次以右手四揲左手之策（此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也）次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間（此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也）次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之（此第三營之半）次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間（此第四營之半所謂

再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲之策於右大刻而以左手一卦二扐之策置于格上第一小刻以東為上後放此是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之或四十四策或四十策復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉又再取左右大刻之蓍合之或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格上第三小刻是為三變三變餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為一一所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為乂所謂交也如是每三變而成爻第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同凡十有八變

而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者而退

附錄

朱子語揲蓍之法周禮領於太卜之官其法度必甚詳容今皆不可見獨賴大傳有此數句可以略見彷彿而今推之亦无不可通處學者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意横起計度也萬周非蓍然亦是其類若不恭行算金錢當之則去蓍益遠矣又如所言交重之論交者拆之聚故為老陰重者單之積則為老陽亦何疑之有然此六爻既成而畫地以記之象耳於揲法初无預也答曾三異今之說易者先掐擘了卜筮如下繫說卜筮是甚次第熹所恨者不深曉古人卜筮之法故今說處多是想象古人如此若更曉得須更有興義可推或曰布蓍求卦即其法也曰爻卦

與事不相應則推不去古人於此須有變通或以爻干推之顯子筮短龜長近得其說是筮有箇病子才一畫定便只有三十二卦永不到是那三十二卦到二畫便只有十六卦又到三畫便只有八卦又到四畫便只有四卦又五畫便只有二卦這二卦便可以着意揣度了不似龜才鑽圻便无救處全不可容心賀孫廣因言浙人多尚龜卜雖盜賊亦取決於此曰左傳載臧會卜信與僭僭吉此其法所以不傳聖人作易示人以吉凶卻无此弊故言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利為寇也廣

纂註

雙湖先生曰朱子筮法雖備見於啓蒙而筮儀則莫要切於此蓋蓍必有室則神有所寓而人心亦日有致敬之所惟人神相接於平居閑暇之時一旦臨事質疑自然有如響斯答之效其與倉卒冒瀆者有間矣又況其制度儀物曲盡其誠敬乎此誠尚占者所不可忽也又曰朱子嘗謂易只是卜筮之書本非以設教然今凡讀一卦一爻便如

筮斯得觀象玩辭觀變玩占而又求其理之所以然者方為善讀是故於乾坤當識君臣父母之分於咸恒當識夫婦之别於震坎艮巽離兑當識長幼之序於麗澤兊當識朋友之講習以至慎言語節飲食當有得於頤懲忿窒欲遷善改過當有得於損益不諂不瀆以謹上下之交安其身之數語以為全身之道當有得於大傳即此而推隨讀而受用焉是則君平依孝依忠之微意也雖日端策而筮其根柢所在亦何以尚此○愚謂又者偶之欲合中已實而未純乎一耳一則為單矣口者奇之欲分中已虛而未離乎二耳二則為拆矣此老陰老陽之所以為變爻也蓋嘗學揲蓍于胡先生既悟初揲不五則九次揲不四則八之法因問先生欲只揲左策既得其餘策即徑取右揲之餘以合五九四八之數似為便捷先生曰固可但不誠耳因併記之又竊妄謂朱子於易既因東萊呂氏所定經傳十二篇而為之本義矣又十年而復成啓蒙四篇何哉蓋憂後學之讀本

義而不得其門者設也朱子嘗云易經最難讀蓋未開卷時已有一重象數大槩工夫愚於是編遂因朱子九圖而備本圖書原卦畫二篇之說因繫辭說卦五贊筮儀而備明蓍策考變占二篇之說由是以求朱子象數之易得其旨矣又因朱子象數之易以求程子理義之易諸家之易又相與發明之學者苟能絶韋編而熟玩焉得之心而體之身因陰陽之變化推見夫吉凶消長之理進退存亡之道而著於日用時措之宜將與天地參而四時同庶幾施之家國天下事事皆有所用希賢希聖之功業盡在於是捨吾易奚適哉

[illegible]

周易會通

朱子啟蒙五贊纂註　元　董真卿　撰

附録 朱子語所論易是聖人摸寫陰陽造化此說甚善但恐於畫其言處未免多著道理說殺了耳比非面論未易窮竟然向於啓蒙後載所述四言數章說得似已分明卒章尤切不知曾細看否幸試考之有所未安却望見教也荅呂祖儉

纂註 雙湖先生曰案五贊大要皆教人以象占之學首篇原奇偶之象推象之由也次篇述作者之旨為占而作也三篇明筮以發其占四篇稽類以考其象五篇以警學者欲人讀易之際常如卜筮之臨假象辭以為儀則而終趨於吉是又會象占而一之也先生嘗曰某解易只作卜筮之書今五贊皆以象占示教其旨深矣

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承纂註胡氏炳文曰此畫前之易也太一即太極以其未分則曰太一以其極至則曰太極陽實則能施陰虛則能承乾曰雲行雨施曰德施普坤曰乃順承天曰承天時行施與承雖見於乾坤已畫之後此所言則未畫之前天地間陰陽之象與數凡陽皆一以施凡陰皆兩而承其理固如此太極判而生陰陽一每生兩此天地自然之易也惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既榦乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩

一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兌次二爲奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯覩偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫爲儀中畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外附錄

朱子語胡叔器問內卦爲悔先生曰貞悔出洪範貞是正底便是體悔是過底動則有悔又問一貞八悔先生曰如乾夬大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘放此義剛問內卦爲貞外卦爲悔何如曰此出於洪範貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔

這悔字是過底意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了恐是如此這貞悔亦似今占卜分甚主客賀孫貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底義剛問貞悔之說曰本卦是貞之卦是悔後十卦又自有貞悔貞便是一箇靜之本體悔是動用之意顯子問卦爻凡物者多吉上者多凶先生曰時運之窮自是如此内卦為貞外卦為悔貞是正底意悔是事過有追不及之意董

交易為體往此來彼附錄

朱子語先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼來只其象如此個

變易為用時靜時動附錄

朱子語問易中交易變易之義如何先生曰交易是陽交於陰陰交於陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣云云者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽此是占筮

之法如晝夜寒暑屈信往來者是也燁

降帝而王傳夏歷商有占无文民用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建宮立師命曰周易孔聖傳之是爲十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經彖陳數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃

生聖人聰明叡知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否附錄朱子語問啓蒙述旨篇云仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否不知伏羲之後文王周公之前未有卦及辭何以定吉凶荅曰此元可考但周禮三易經卦皆八别皆六十有四則疑已有辭矣時舉作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鉤深闡微如日之中爰曁末流

淫于術數僂句成欺黃裳亦誤纂註左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜僂句以卜為信與僭僭吉後平子立會會曰僂句不余欺也註僂句龜所出地名僭不信也謂求立為臧氏後也僂力主力具二反句居具反　胡氏炳文曰臧會本有僭上之心曰僂句成欺者會欲以欺人不過借龜以成其欺也南蒯有叛志得黃裳之占以為大吉殊不知其舉事正反乎黃之中裳之下其大敗也固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南蒯南蒯用易之誤也大哉孔子晚好是書韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂

象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑚仰没身奚測奚究匪警滋荒匪識滋陋維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛一无為其為用者四十九蓍信手平分置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘歸之于扐初扐左手无名指間右策左揲將指是安再扐之奇

通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扐再用存策分
掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯
可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為
九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽之七
孰八少陰少兩多一附錄朱子語老陰老陽所以變者无他到極處了无去處只得
變回來做八六下來便是五生數了也去不得所以却去做七　七八九六雖是逐爻之數然全用七八則當
占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全用九六則當占之卦辭並董既得初爻復合前著
四十有九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦

體可見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復附

錄朱子語凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭啓蒙

纂註劉氏㦤曰筮法占卦爻之辭然其辭或有不相應者吉凶何自而決

蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周公之辭所該終有限故有時而不應必如左傳國語所載占卦體卦象卦變而推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也○愚案劉氏之說與蒙卦内汪氏不同然此說又自不可廢也

附錄中餘卦占之卦象辭即所謂新成舊毁也

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火

艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正

纂註 胡氏炳文曰須看兩正字不同得位為正主一爻而論陽居陽位陰居陰位是之謂正乃得其正分上下兩爻而論陰與陽應陽與陰應是之謂正也

凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨附錄朱子語翼敬也

于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓易說

句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以畧毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事来尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動附錄朱子語問啓蒙警學篇云理定既實事来尚虛用應始有體該本无便可見易只是虛設之辭看事如何應耳未知如此見得否先生頷之時舉敬之問理定既實至由

静制動曰聖人作易只是説一箇理都未曾有許多事却待它甚麽事来湊所謂事来尚虚盖謂事之方来尚虚而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本无謂理之體該萬物又初无形迹之可見故无下面云稽考實理以待物事之来存此理之體以應无窮之用執古古便是易書裏面文字言語御今今便是今日之事以静制動理便是静底事便是動底且如即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝其理謂將即鹿而无虞人必陷于林中若不舍而往是取吝之道這箇道理若後人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道又如潜龍勿用其理謂當此時只當潜晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀其變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當知其理如此某每見前輩説易止把一事説某之説易所以異於前輩者正謂其理人人皆可用之不問君臣上下大事

小事皆可用前輩止緣不把做占說了故此易竟无用處賀孫

纂註 勉齋黄氏曰理定既實以下皆深指學易者而言理則體也事則用也理之為體雖甚實而所該者无形事之為用雖本虛而因應乃有稽實存體所以玩理待虛應用所以制事當潛而潛當見而見皆理之自然而不可易者非實乎然求其所謂當然者則无形之可見非本无乎未有潛見之事非虛乎處陋巷三過其門而不入則有迹之可覩非始有乎

潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奥指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申附錄

朱子語近又作一小卜筮書亦以附呈蓋緣近世說易者於象數全然闊畧其不然者又太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中說象數者只此數條以意推之以為是足以上究聖人

作易之本旨下濟生人觀變玩占之實用學易者決不可以不知而凡說象數之過乎此者皆可以束之高閣而不必問矣（答陸九韶）

纂註

愚案本集中字下或有之字然朱子自謂所述四言則有之字為不叶故它本多无之字否則特為此變文耳

謹案朱子圖第二頁後二行惟劉牧臆見刊本臆

訛意據啓蒙改

胡圖第二頁前坤第三格征伐謙上案征當作侵

上當作五　又國家師上刊本師訛謙據經改

第三頁前坎第三格睽上五指下互體案五字衍

又大川注刊本有缺字案當作謙初近互體

末三今補

第三頁後坎第三格末上飲酒下近坎體案坎疑

作互

又輪字注上上爻下近坎六字疑誤　又叢棘坎上

刊本坎訛困又脫上字據經改並增

第四頁前離第三格中孚二指互體案中孚互震

艮不互離此互體應作似體

第四頁後艮第三格人身艮卦全體取象案此當

移置第二格童蒙之前　又牛字注大畜童牛

又三上似體案三上似體當作三至上似離

第四頁後兑第三格雨濡夬上彖夬上當作夬三

第五頁前兑第二格損遇艮彖損下脫兑字

第五頁前兑第三格羊字注歸上彖歸上下脫指

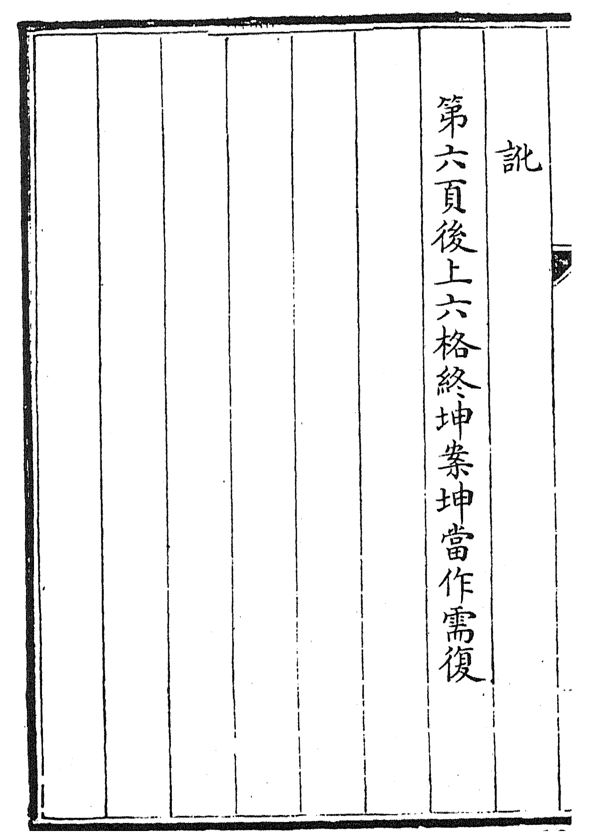
下體三字

第五頁前上九格天乾有彖乾有當作大有

第五頁後陽爻通稱格泰否謙彖彖泰字衍

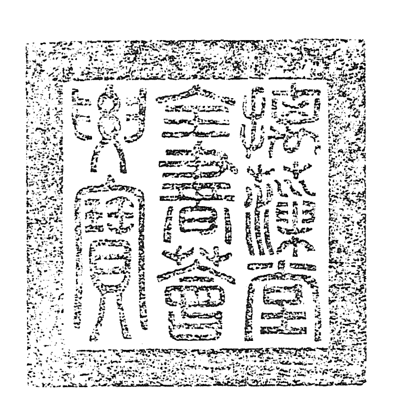
第六頁前九五格祀姤彖姤當作困

第六頁前九三格乾謙下升上彖升當係卦字之

訛

第六頁後上六格終坤彖坤當作需復

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣李帶雙